易圖存是

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易圖存是

辛紹業著

本館據豫章叢書
本影印初編各叢
書僅有此本

易圖存是

易圖存是

易義奧賾圖說汗漫穿鑿附會概非本旨邵朱大儒不免斯病況其他乎少而學之蓄疑莫釋研窮既久於心有會爰本經傳彙而爲解一圖之成必求有據一義之立求爲可通庶存其是不致背聖貽譏云爾萬載辛紹業

卷上

因重圖解

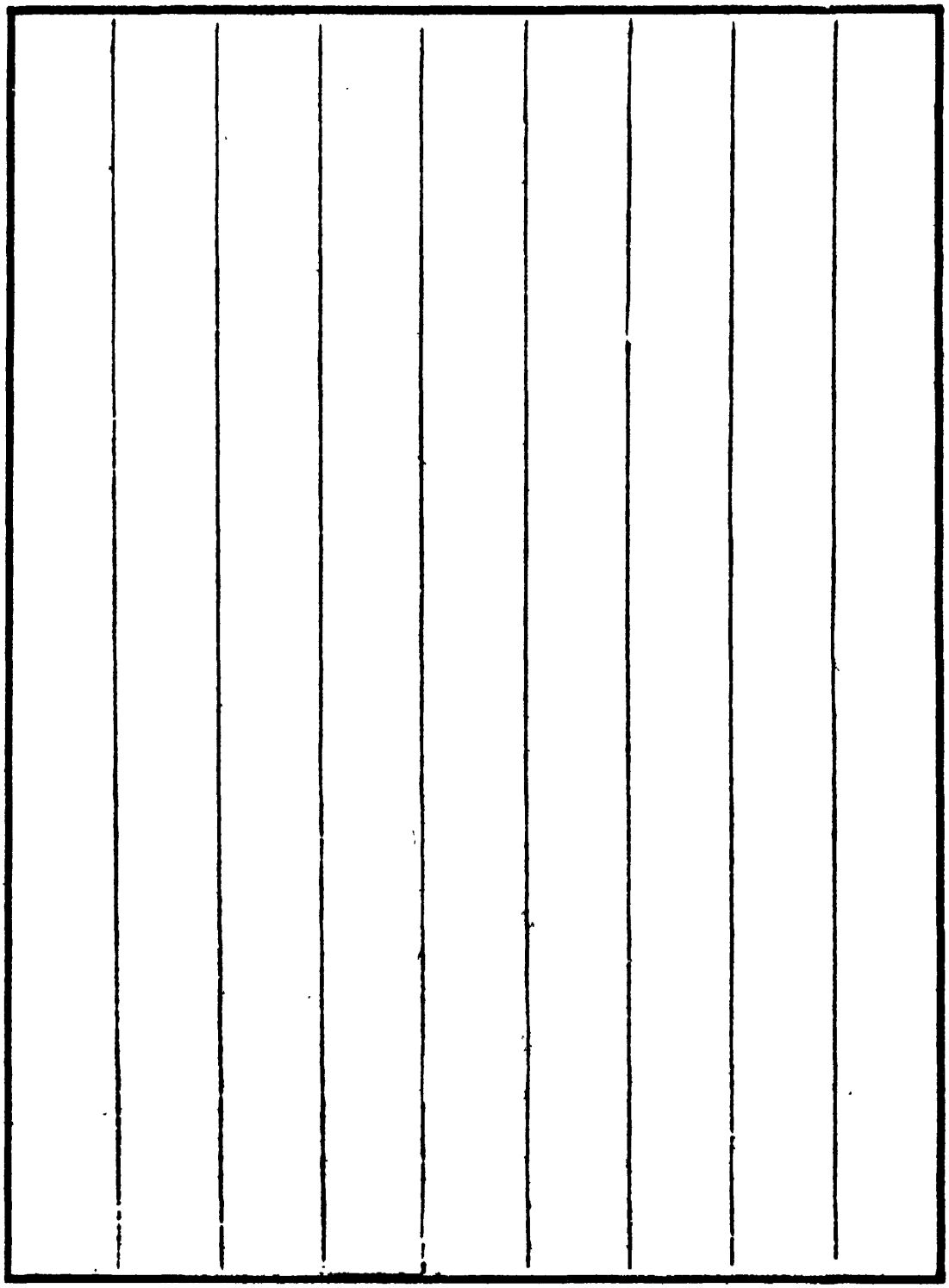
剛柔相摩圖　八卦相盪圖

卦位圖解
東西南北卦位　左右卦位
甲庚卦位　賓主卦位
附左傳一條
卦變圖解
兩卦成變圖　本卦互變圖
卷下
互卦圖解
卦爻詞取象之互　十三卦取象之互

左傳筮法之互　大卦解

剛柔陰陽說　爻變說

費直不改易說



易圖存是卷上

萬載　辛紹業　馥手著

因重圖解

生卦之說凡三一則來知德取京房之易謂乾生八卦自姤至大有震生八卦自豫至隨坎生八卦自節至師艮生八卦自賁至漸坤生八卦自復至比巽生八卦自小畜至蠱離生八卦自旅至同人兌生八卦自困至歸妹一則李挺之本虞翻之論謂一奇一耦之卦自姤復而生二奇二耦之卦自臨遯而生三奇三耦之卦自泰

否而生一則邵子先天之學謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生十六卦十六卦生三十二卦三十二卦生六十四卦由京房之說八卦自可重爲六十四何必爻爻而變由李挺之之說卦始姤復臨遯而六子皆其所生是則雜卦反生純卦其義顛倒而不可從由邵子之說既稱陰陽爲兩儀又分太少陰陽爲四象理既莫可憑依（說見卦位圖序）至於十六卦三十二卦之說尤大易之所不道者也（說本黃震日抄）夫易有自然之象亦有自然之次第舍大傳所已言而他求未見其有合也是故

剛柔相摩此奇耦二爻之相推而成八卦而象剛象柔象天地父母象雷風六子在其中矣八卦相盪此乾坤六子之相乘而成六十四卦而於天道象剝復於國運象泰否於政治象訟師於人事象同人歸妹於身象頤噬嗑於物象井鼎皆在其中矣經傳明文顯然可據妄生他義祇成隔礙因盡屏諸說列圖如左

剛柔相摩圖

此初畫圖取象剛柔

此再畫圖取備三才象父母

此三索圖取象六子而八卦成矣

八卦相盪圖

夬　大畜　大有　需　小畜　大壯　泰　乾

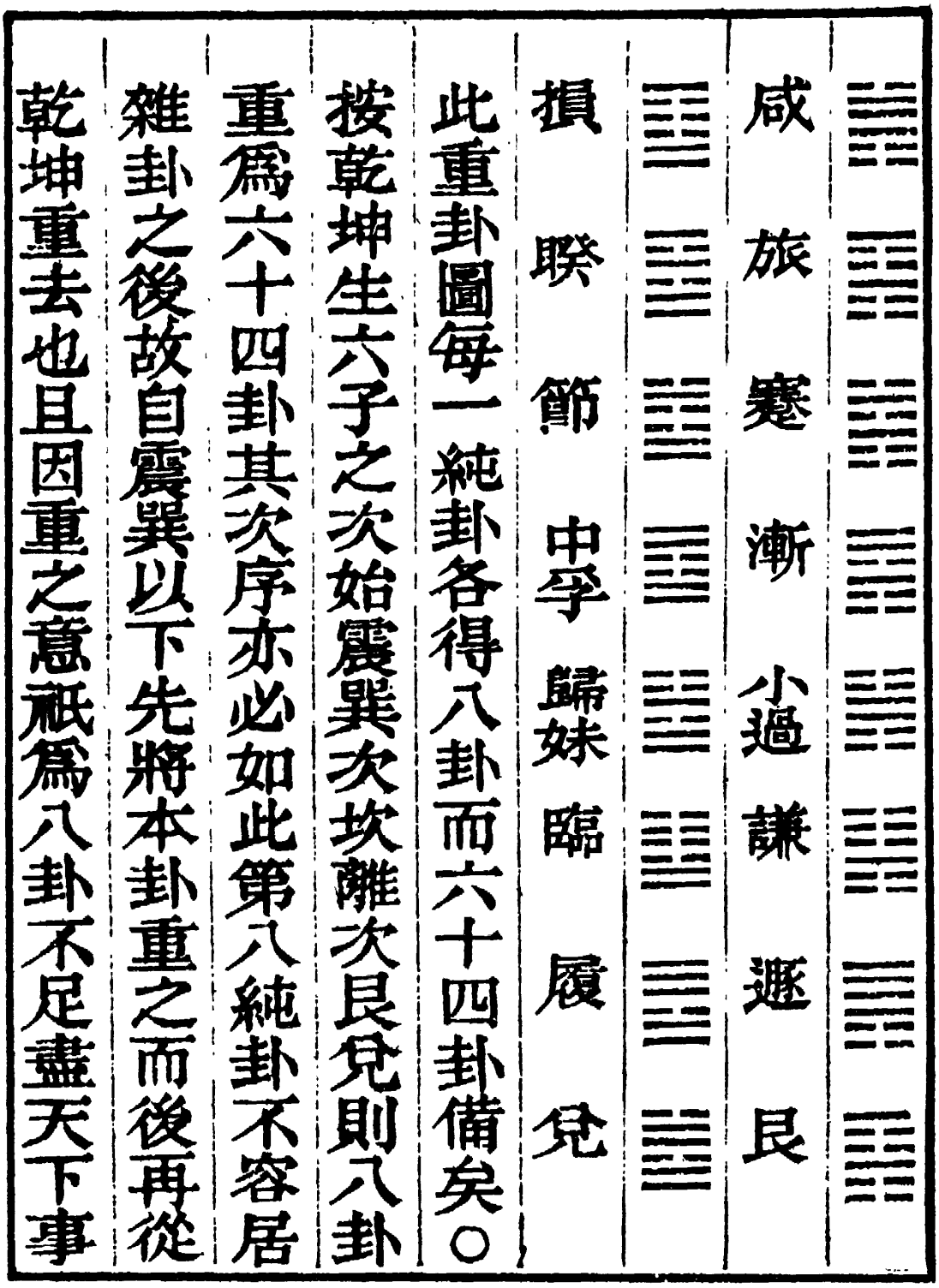
萃剝晉比觀豫否坤

隨頤噬嗑屯益復无妄震

大過蠱鼎井恆升姤巽

困蒙未濟渙解師訟坎

革賁既濟家人豐明夷同人離



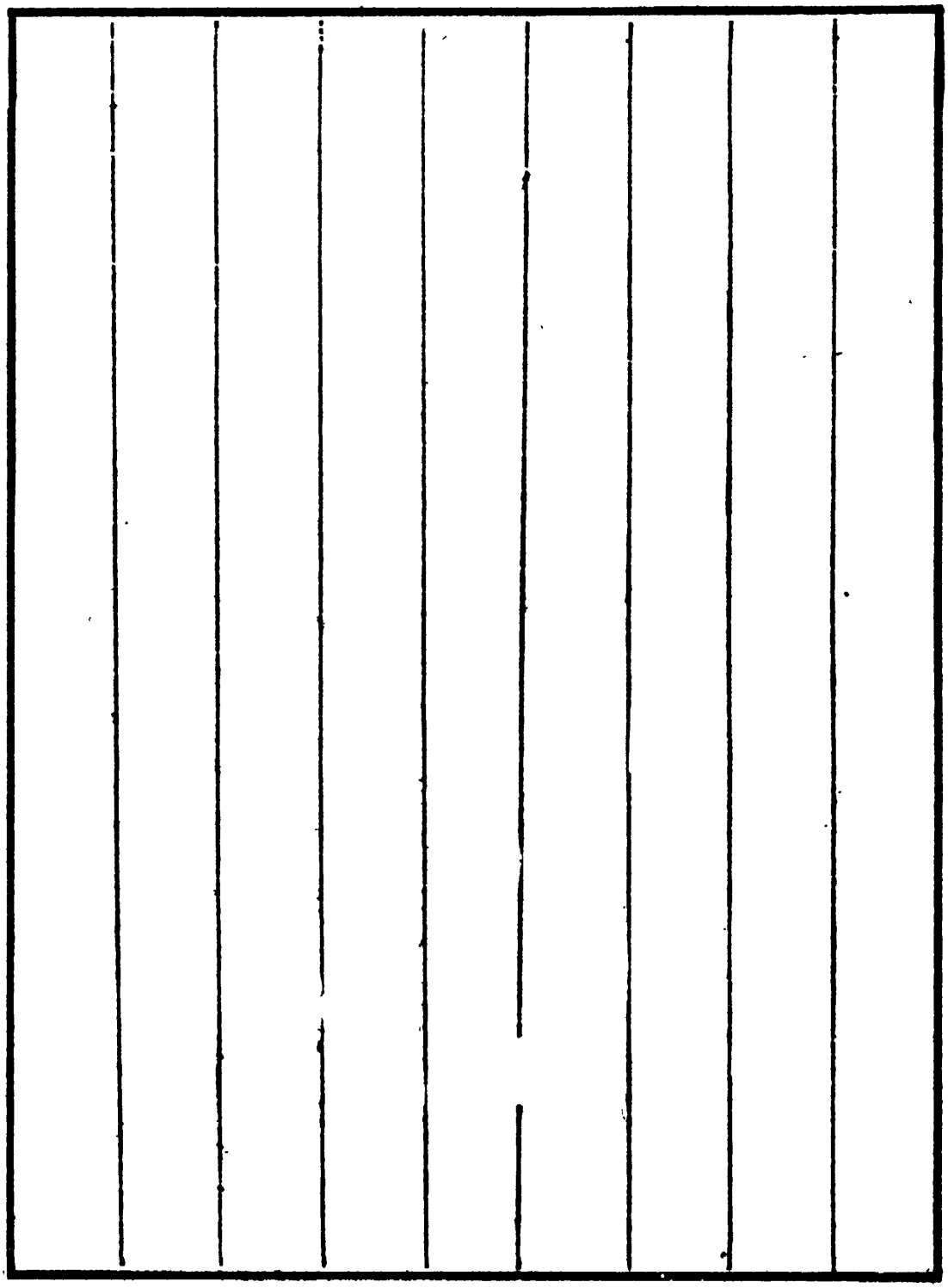
咸旅蹇漸小過謙遯艮

損睽節中孚歸妹臨履兌

此重卦圖每一純卦各得八卦而六十四卦備矣○

按乾坤生六子之次始震巽次坎離次艮兌則八卦重爲六十四卦其次序亦必如此第八純卦不容居雜卦之後故自震巽以下先將本卦重之而後再從乾坤重去也且因重之意祇爲八卦不足盡天下事

理故必重之至六十四既重之後則或首艮或首坤或首乾其先後之次或從正對或從反對各成其義原非謂重卦之序一定而不可移而諸儒於重卦之始必別求一法以爲巧是以其說愈精而其義愈支離也



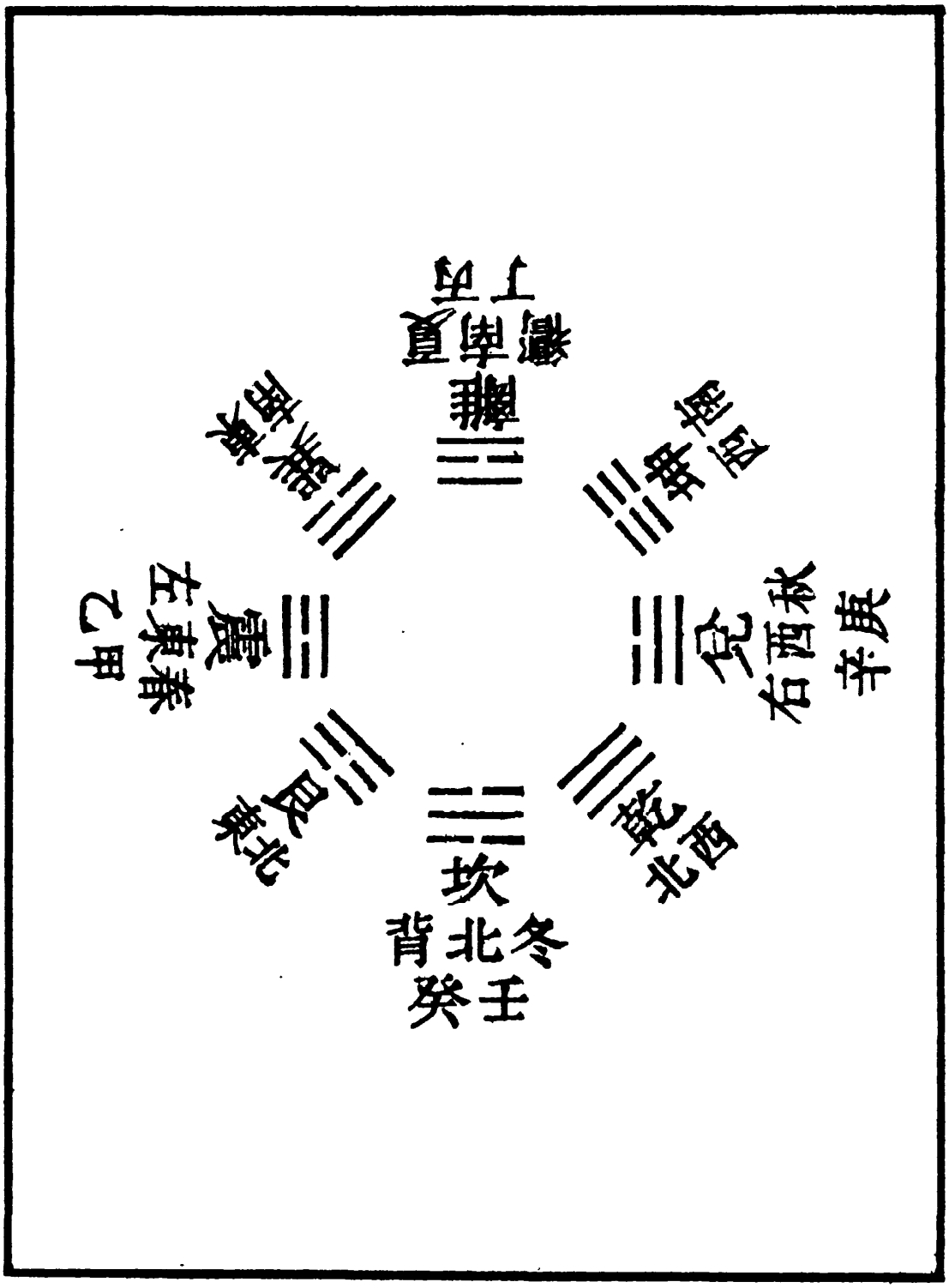
卦位圖解

朱子本義首列河圖洛書及先後天諸圖其意尤重河洛及先天圖也然諸圖實邵子之學而必不可以解經何也彼所據以爲河圖者以大傳天一地二之文也然大傳之意第謂天地之數奇耦各別耳卽云五位相得而各有合亦謂天地之數自相配合耳其如何配合傳未嘗言爲嘗謂爲河圖之數河圖至東遷後已無人得見宋人何由見之且創爲圖書者何人乎希夷也希夷易龍圖書一卷見玉海謂河圖始出但有五十五數天數位上

地數位下兩不相合合而用之乃由伏羲于是離合變通述爲二十餘圖最後兩圖其一形九宮者標爲河圖其一生成相配者標爲洛書說見雷思齊易圖通變及張理易象圖說是圖書之分希夷原不謂河洛本文今既誤認爲眞又兩易其名僞復加僞此則圖書之說不可信也至於先天八卦次序圖無論一乾二兌之次母後子生少先長得伏羲大聖不應若是之謬卽如所圖以四象爲太少陰陽而生四象之兩儀已爲陰陽此陰陽者太乎少乎抑非太非少乎吾未見天地之間陰陽若是之不一也且自

兩儀四象再加一畫而爲八卦則吾未聞八卦初爻之爲兩儀而二爻之爲四象也又未聞乾兌二爻之爲太陽離震二爻之爲少陰巽坎二爻之爲少陽艮坤二爻之爲太陰也藉曰其然則八卦之上爻又將何名耶進退無據此則次序圖之說不可信也若先天八卦方位圖則又傅會于天地定位經文然此經之旨祇言八卦成象自有此相須之事曷嘗分何者爲東何者爲西何者爲南爲北說本黃震日抄今以方位言之則天豈僅在南地豈僅在北耶雷豈僅震於東北風豈僅行於西南耶水

何故而位於西火何由而位於東卽東南之澤恐亦不能與西北之山通氣也此則方位圖之說不可信也惟後天八卦次序圖卽乾坤生六子之圖而後天八卦方位圖本於萬物出震節最爲有據第加以後天之稱則非耳其六子圖已見於前今更錄方位圖於後而幷釋經文之言方位者以明之


丁巳
離南夏
震東春
巽東南
坤西南
兌西秋
乾西北
坎北冬
艮東北
庚辛
右西秋
甲乙
左東春
壬癸
背北冬

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮又曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

胡一桂曰自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾○楊時曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始也止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行○程氏曰言兌正秋則四時可推○愚按於離言嚮則左右可推矣且既以四時配卦則月令所云其日甲乙其日丙丁其日庚辛其日壬癸者可類推而易言甲庚可得而解矣詳俱見後

東西南北卦位解

坤　西南得朋東北喪朋

由東南之巽而正南之離西南之坤正西之兌皆陰卦故云得朋由西北之乾而正北之坎東北之艮正東之震皆陽卦故云喪朋○龍昌期曰巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋

小畜　自我西郊

二至四互兌故云西郊必取義於西郊者文王以自責也

隨　上六王用亨於西山

上兌兌西也

明夷　九三明夷於南狩

三離離南也

蹇　利西南不利東北

利西南謂九五五變成坤虞翻曰坤西南卦坤地平坦故利不利東北謂九三三艮上爻虞云艮東北之卦艮山險阻故不利○彖傳云利西南往得中也故知卦詞指謂九五

解　利西南

利西南謂九四也四變成坤坤爲衆王輔嗣注西南衆也孔穎達疏西南坤位坤是衆也故彖傳云往得衆也

升　南征吉

巽居東南坤居西南自巽至坤必由離離南方之卦故云南征升居離位則嚮明而治其志大行故吉

六四王用亨於岐山

岐山在西二至四互兌故有此象

小過　六五自我西郊

三至五亦互兌○小畜文王自責故取二至四之互

二三四乃臣位小過周公述文王之意故著其詞於五而不嫌也下文言公故知謂文王文王公侯也

既濟　九三高宗伐鬼方

鬼方南方之國三離上爻故取此象○惠定宇曰汲郡古文云武丁三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師克鬼方氐羌來賓故商頌殷武云撻彼殷武奮伐荆楚深入其阻哀荆之旅竊疑周之荆楚商時謂之鬼方古文所謂次於荆者蓋鬼方之地也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

五坎也坎北方之卦故以東西爲鄰○張浚易傳曰自坎而東曰東鄰商也自坎而西曰西鄰周也

未濟　九四震用伐鬼方

四離下爻

左右卦位解

師　六四師左次

八卦方位離南坎北震東兌西聖人南面而聽天下嚮明而治則南爲前北爲後東爲左西爲右師自二至四互震震東故云左次

泰　象傳以左右民

卦自二至四互兌自三至五互震故有左右之象

明夷　六二夷于左股　六四入于左腹

三四五互震故四言左腹二云左股指三而言震爲足股象○按鄭康成本作睇于左股云六二有明德欲承九三故云睇于左股義雖有異亦以左指震而言也

豐　六三折其右肱

三至五互兌故云右肱

甲庚卦位解

蠱　先甲三日後甲三日

馬融云震在東艮在東之北巽在東之南而蠱上艮下巽故先甲三日後甲三日獨見於蠱齊夢龍曰推馬融之說八卦震東爲甲蠱互震而四居震中故言甲按甲庚之說甚多當以齊氏爲確甲者日之始治蠱者必振之于其始故義取此先後三日慮事於先圖成於後也○又按胡一桂亦用此說然云巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後故云先甲三

日後甲三日此則艮巽旣無取義且於巽卦說不去矣今不從

巽　九五先庚三日後庚三日

齊夢龍曰兌西爲庚巽互兌而五在兌上故言庚按庚者更也申命行事者更化以善治也故義取此○又按初爻在互兌之前有進退之象故無初五爻在互兌之後有貞固之守故有終又旣蠱者合上下而有事故先甲後甲言於卦申命者大君所獨擅故先庚後庚言於五也

賓主卦位解

姤　九二不利賓

易祓曰四在外爲乾體乾西北賓之位二在內爲巽體巽東南主之位初之民爲二所包豈四之利哉以義言之一民不可事二君初既主二則義不及四按賓位西北主位東南見禮記鄉飲酒義此卦惟初爻一陰眾所欲遇初應四而比二二先與遇故有此象

附左傳一條

成公十有六年傳晉侯將伐鄭師起楚子救鄭晉楚遇

於鄢陵公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待

胡一桂曰此卦占辭與卦象絕不類意者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南角坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤爲國豈非南國蹙乎巽爲白眼離爲目无離无巽豈非喪厥目乎震爲蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體占貞我悔彼初九元吉上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶坤西南卽南國也震木克坤土射之義也國君卽元王

也有災眚眚爲目疾卽中厥目之象也按此以卦位說經亦足通前人所未通故附著之

卦變圖解

彖傳有剛柔上下之語諸儒以卦變解之其說未爲無據顧其所以言變者大都不得其眞而務鑿焉者也考夫子言變本乎文王序卦原非伏羲作易之事而諸儒求之作易之初於是特立數卦以爲之主究之復姤泰否等卦不可爲生卦之始則必不可以解經其失一又傳言往來上下確有分界而諸儒以意說經自三降二亦謂之來由五之上亦名爲往既非內外定位或又憑虛搆象空言往來益惝恍而莫可依據其失二至若剛

柔二字自指爻畫而諸儒望文立說遇三男之卦則曰剛上者此也遇三女之卦則曰柔下者此也其失三而其致誤之本尤在不知卦變之自有二例也所謂二例者一爲兩卦之例一爲本卦之例兩卦之例有正對乾坤諸卦是也有反對訟小畜諸卦是也（義本李挺之變卦反對圖）此之爲變凡在六十四卦莫不皆然而彖不盡言卽所言者亦六爻皆易位而彖必取切於卦義之爻明之也本卦之例則以內外兩爻互易而成隨蠱諸卦是也此之爲變彖獨述於三奇三耦之卦而他卦不及蓋三奇三

耦其互變有象非三奇三耦則其互變無象聖人不能以無象者示人也今以斯義別爲二圖諸儒之非隨條附辨其有可採具爲徵引不欲苟同亦不敢沒善云

兩卦成變圖

䷀乾　䷚頤　䷜坎　䷱中孚
䷁坤　䷡大過　䷝離　䷽小過

乾　用九見羣龍无首吉

坤　用六利永貞

乾以剛爲體變坤則剛而能柔无首者柔之象也坤

以順爲正變乾則順而能健永貞者健之能也○春秋昭公二十有九年傳蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首吉杜云乾六爻皆變坤象傳用六永貞以大終也陽卦爲大陰卦爲小坤變乾則始雖陰卦而終爲陽卦故云以大終（說本朱子語類）

大過　剛過而中

大過正對爲頤頤剛半於柔大過剛倍於柔故云剛過頤剛在外大過剛在內故云中以一卦言則二五

爲中以二卦言則三四亦爲中繫辭傳非其中爻不備通指二三四五言是以益之三四亦云中行也○按陸希聲云頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之理焉故觀象會意必本於此此正言卦變有反正對之分也

中孚　柔在內而剛得中

小過　柔得中　剛失位而不中

二卦正對由小過變中孚則柔之居外者轉在內剛

之失中者能得中由中孚變小過則二五之中剛不得而柔得之五尊之位柔居之而剛失之此言內外亦猶大過言中非指上下二體也

小過　有飛鳥之象焉

陸績云中孚柔在內而剛在外有鳥鴈實之象今變爲小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象按說文云孚卵孚也陸中孚義本此

右正對之變

䷍ 小畜　䷉ 履　䷊ 泰　䷋ 否　䷌ 同人　䷍ 大有

䷎ 謙　䷏ 豫　䷐ 隨　䷑ 蠱　䷒ 臨　䷓ 觀

䷔ 噬嗑　䷕ 賁　䷖ 剝　䷗ 復　䷘ 无妄　䷙ 大畜

䷚ 頤　䷛ 大過　䷜ 坎　䷝ 離　䷞ 咸　䷟ 恒

䷠ 遯　䷡ 大壯　䷢ 晉　䷣ 明夷　䷤ 家人　䷥ 睽

䷦ 蹇　䷧ 解　䷨ 損　䷩ 益　䷪ 夬　䷫ 姤

䷬ 萃　䷭ 升　䷮ 困　䷯ 井　䷰ 革　䷱ 鼎

䷲ 震　䷳ 艮　䷴ 漸　䷵ 歸妹　䷶ 豐　䷷ 旅

䷸ 巽　䷹ 兌　䷺ 渙　䷻ 節　䷼ 中孚　䷽ 小過

䷾ 既濟　䷿ 未濟

訟　剛來而得中

訟與需反訟二之剛由需五來也二訟之主故卦詞主此○按以卦變解經始于荀爽虞翻諸人虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝此說惟坎離生自乾坤而震來自臨艮來自觀巽來自遯兌來自大壯既顛倒無理且小畜變需上履變訟初尤爲例不一義不可從厥後輔嗣注易盡闕卦變舊說乃以傳文言來皆係虛象並無由某爻來者夫來既無所自來則往亦無所可往聖

人何爲而設此詞于經乎今解往來二字以劉牧之說爲定牧泰卦解曰往來者以內外卦言之由內而之外爲往由外而復內爲來

小畜　柔得位而上下應之

小畜與履反履六三失位進爲小畜六四則得位也本卦以巽畜乾四巽之主故上下應之

泰　小往大來　彖傳內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

否　大往小來　彖傳內陰而外陽內柔而外剛內小

人而外君子

二卦相反故往來內外互詞○胡一桂曰此卦變也

泰自否來否自泰來

同人　柔得位得中而應乎乾

大有　柔得尊位大中而上下應之

大有之五來爲同人之二以柔居柔故得位得中同人之二進爲大有之五以柔居剛故云得尊位明非奇耦正位也二卦惟二五有應同人下應上故言應乎乾大有取象於君故上下應之

謙　天道下濟而光明地道卑而上行

謙與豫反震得乾初畫艮得乾上畫豫卦之震下而爲艮艮體光明故云天道下濟而光明坤在豫本下卦變謙則居上故云上行○項安世曰九三乾也

觀　大觀在上

觀與臨反臨二剛交進居觀上故曰大觀在上○趙彥肅曰此句統謂二陽王申子曰二陽之大者在上觀示下之四陰故彖傳曰大觀在上

復　反復其道七日來復彖傳剛反

復與剝反剝卦覆而成復故卦詞云反復彖傳云剛反○按此二語正卦變用反對之明徵也

无妄　剛自外來而爲主於內

大畜　剛上而尚賢

二卦相反无妄初爻之剛自大畜外卦而來大畜上爻之剛自无妄下卦而上也无妄以初爲主故爻不設他戒但云无妄往吉大畜主上者卦以艮止乾上艮主爻也○王宗傳曰无妄之外體乾也初九之剛實自乾來故曰剛自外來按此說似巧而實不可通

蓋諸儒言變雖多不合若索之本卦者必剛柔兩爻有可互易而後成其變若以初自乾來則無可交易之爻矣何云變乎且如此例必所言往來之卦皆有乾坤而後可彼六子之卦言往來者何以解焉

遯　剛當位而應

遯與大壯反大壯九二進爲遯九五以剛居剛故當位五遯二執故云應遯之嘉者惟五故卦主此

晉　柔進而上行

晉與明夷反晉五明夷二也故云上行

睽　柔進而上行得中而應乎剛

睽與家人反家人之二進爲睽五居上體之中下應九二故二云遇主睽六爻皆喜應獨重二五者君臣之睽關係尤大也○卦變之說朱子本義最爲無據如泰否及蠱及咸恆一解兩解既屬參差而隨言困又言噬嗑又言未濟蠱言賁又言井又言既濟賁言損又言既濟此卦言離又言中孚又言家人漸言渙又言旅皆遷就其說以應傳詞者也

蹇　利西南往得中也　利見大人往有功也

解　利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

解變爲蹇二上成五故往得中五於乾爲飛龍之大人能濟難者也故往有功蹇變爲解三上成四故往得衆五來成二故來得中三上四成震能震動以解難者也故亦云往有功○俞玉吾曰解九二卽蹇九五也向也往而在上今則來而在下是爲來復

夬　九四臀无膚其行次且

姤　九三臀无膚其行次且

二卦相反姤三卽夬四故其詞同

升　柔以時升

升與萃反萃二進爲升五柔進居尊升之極也故爲卦主○襲煥曰柔指六五

井　改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

此卦之詞全從反對取義改邑者離中虛外周象井邑因之離互在二四井之離互在三五是改也不改井者井以剛爻爲泉二五在困爲剛爻在井亦剛爻

是不改也邑雖改而邑仍在故无喪井不改而井未有多故無得由困二往而爲井五者一井也由困五來而爲井二者又一井也故云往來井井以上六爲口巽繩尙在井下是未繘井互離爲瓶互兌毀之是羸其瓶羸其瓶則喪井養之功故凶

鼎　柔進而上行得中而應乎剛

鼎與革反革二進居鼎五爲鼎耳之位全鼎之所係九二之實所由奉也故爲卦主

漸　進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得

中也

歸妹　征凶位不當也无攸利柔乘剛也

由歸妹反爲漸則二四柔居柔位三五剛居剛位故云進以正以九居五故云進得位又云剛得中由漸反爲歸妹則二四剛居柔位三五柔居剛位故云位不當三柔二剛五柔四剛故云柔乘剛

既濟　利貞剛柔正而位當也　初吉柔得中也

未濟　未濟亨柔得中也　雖不當位剛柔應也

既濟柔得中於下故云初吉未濟柔得中於上故言

亨而不言初未濟之不當位既濟當位之反也

既濟九三高宗伐鬼方三年克之

未濟九四震用伐鬼方三年有賞於大國

此二爻亦以反對而詞同

右反對之變

本卦互變圖

䷐言隨　䷑言蠱　䷒言噬嗑　䷕言賁

䷟言咸　䷠言恆　䷨言損　䷩言益

䷵言歸妹　䷶言豐　䷷言旅　䷸言渙

旦旦節

本卦之變乃變之一端必不可廢者第其義象述於三奇三耦之卦而三奇三耦之卦仍有不從互變而從反對者蓋易之通變本屬無方聖人於全卦中見有此象從而取之原非以此艮其限而謂諸卦必不可爲反對也是故損益互也而元龜弗違二五互稱則卽以爲反對可也泰否反也而拔茅連茹包荒包承富鄰疇咠復隍傾否爻詞多同則又以爲正對可也不爲典要而唯變所適此聖人之善於論變也諸

儒之說亦有以兩爻互易釋隨蠱諸卦者然必以爲來自泰否夫以爲來自泰否則仍復姤臨遯等卦主變之誤說其詞雖是而指則非也今爲別而存之而象傳言變之義益以明矣

隨　剛來而下柔

卦本三奇三耦使上爻之剛不移則剛皆在上柔皆在下今上互居初是剛來下柔也不曰柔上而剛下者傳義以下柔爲隨也○王註云震剛而兌柔孔疏云震處兌下是剛來下柔按此說非也易傳之例剛

柔言爻雷澤言象動說言德故並舉而不嫌於複若以剛柔言震兌是卽動說也不幾複乎惟乾坤之德或有變健順言剛柔者乾坤全剛柔也震之爲剛兌之爲柔易無其例○又按履卦柔履剛正指三承四言故三云咥人四云履虎尾

初九官有渝貞吉

項安世曰官主也初九爲一卦之主以乾之上九坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始

變二爻相易此隨之本也按此以二爻相易言變其說不誤第項氏以消息卦主變所謂乾之上九坤之初六乃指否之初上而言說雖是而所主則非矣

蠱　剛上而柔下

此謂初剛往上上柔來初也凡物之壞始於內柔如餧肉敗之類　故其象爲蠱○程傳曰乾之初九上爲上九坤之上六下爲初六按程氏以乾坤主變所謂初上者非本卦之初上也其誤甚矣

噬嗑　剛柔分　柔得中而上行

內卦三柔分一居五外卦三剛分一居初分而後噬嗑卦體成也柔上行謂五也獨申五義者五治獄之主也○本義曰三陰三陽剛柔中半又答張洽曰只是三陰三陽謂之剛柔分分猶均也按此傳分字與賁傳分字一例俱讀平聲若訓爲均則當讀去聲矣說誤不可從又按盧氏云此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也此係分字正解其云卦本否卦則仍虞氏舊說耳

賁　柔來而文剛　分剛上而文柔

內三奇則純剛矣得上之柔來變二而文生焉外三耦則純柔矣分二之剛往變上而文又生焉此正言兩爻之互○胡炳文曰柔來而文剛是以剛爲主也分剛上而文柔亦以剛爲主也按內本純剛剛而柔文之其道無不亨也故卦詞云亨外本純柔柔而剛文之乃小者之利也故卦云小利傳文語意自屬分說並無偏主若以剛爲主則剛既上矣當云大利有攸往不僅小利也胡說誤甚

咸　柔上而剛下

此卦三上互變剛柔交咸咸義取此○蜀才曰咸本否卦六三升上上九降三按蜀才亦以泰否臨遯等卦主變故謂咸本否卦所云六三指否之六三所云上九指否之上九則亦未明乎本卦之互也

恆　剛上而柔下

此卦初四互變剛上柔下理之常也○本義解此二卦及蠱卦剛柔二字誤同註疏

損　損下益上　損剛益柔

損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔

六三三人行則損一人一人行則得其友

朱震曰九三一爻損而之上三人行則損一人也九三上行則上六下居三剛柔偶合一人行則得其友也按此尤兩爻互變之明徵

益　損上益下　自上下下

損上卦下畫之剛益下卦下畫之柔○李舜臣曰損下體本乾天下富實之象也損乾之九三以益坤於上則是損下之陽實以益上之陰虛者也益上體本乾朝廷富實之象也損乾之九四以益坤於下則是

損上之陽實以益下之陰虛者也損下以自益君子以爲自損自損以益下君子以爲自益也按此以卦變釋卦名義其說甚精

六四利用爲依遷國

徐氏曰四與初爲往來之爻有遷之象

歸妹　六三歸妹以須反歸以娣

張浚曰須賤妾星也織星貴須星賤吳草廬曰六三來自六四六四於五爲娣今來居三失其正矣故降而爲須反謂還其舊處三若反歸於四待六五女君

之歸而以其娣同行則得娣之正也按此爻解多不明惟此爲確錄之以正諸家之誤○又按損益二爻象傳則從互變二五爻詞則從反對此卦象傳則從反對六三爻詞則從互變此可以觀文王周孔之言變矣

豐　六二豐其蔀日中見斗　九四豐其蔀日中見斗

二爻互變故其詞同

旅　柔得中乎外而順乎剛

此卦三五互變柔上居中而順乎二剛柔剛兼資處

旅之善也故五終譽不取三者過剛失中故三焚次六五射雉一矢亾

吳草廬曰離爲雉乾之剛象矢以卦變言六二上居五變乾爲雉射而得雉也乾之三陽一下居三三矢而亾其一也

渙　剛來而不窮柔得位乎外而上同

四來居二則以剛濟柔而其道不窮二往居四則得位比五而同心濟渙二者俱亨道也○馮椅曰此以二四往來明卦義

九二渙奔其机

二本四也自上而降故其象爲奔机人所俯以爲安者四本不中降而得中俯而得安也故爲渙奔其机說本項安世玩辭○按几作机亦見家語五儀篇云俯察机筵

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

徐氏曰羣同類也邱聚之高也夷等夷也四本居二與初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有邱也匪夷所思言非其等夷所能思及此也○按三四五

互艮艮爲山故云邱

節　剛柔分而剛得中

卦本三剛在內三柔在外不分則外卦無剛而失九五之中分則剛往居五而得上卦之中也

易圖存是卷上終

易圖存是卷下

萬載 辛紹業 馥千 著

互卦圖解

易之有互體乃重卦後自然之象非有所矯揉造作而然者漢代諸儒無不以互體說經至晉王弼註易祖尚虛無漢人專門名家之學一掃無餘所作畧例深以互體爲非同時鍾會亦著論力排互體而荀顗難之見稱於世惜其文今不可見已厥後伊川先生教學者看易先看王輔嗣胡翼之王介甫三家張南軒謂其不論互

體之故夫互體之說卽不必依倚於雜物撰德之言而如風爲天於土上山也與夫大有去睽而復非左氏傳之論互乎卽大傳所列十三卦取象非互亦無以成其爲象循是而求之文王彖詞周公爻詞取象於互者十居三四今必以漢儒爲非則是數聖之學且不如晉宋諸人之學矣有是理乎惟是漢儒說易有本卦自有其象舍而不言而更以互體爲言者畧舉言之如震爲笑言艮爲成言言也而必求之於兌坎爲多心木離爲槁木艮爲多節木木也而必求之於巽爲牝牛者離也爲

輪輿者坎也而非坤不可云牛云車爲牝馬者坤也爲善鳴馵足作足的顙者震也爲美脊亟心下首薄蹄者坎也而非乾不可云馬以至兌爲見見雜卦傳而乃不云兌而必云離巽爲隱見繫詞傳而乃不云巽而必云坎坎艮爲行見卦詞而乃不云坎艮而必云震乾坤爲門戶見繫辭傳而乃不云乾坤而必云艮若斯之類穿鑿附會信所不免此則不明乎象遂以不明乎互因其不明乎象之互并其互而廢之是所謂因噎而廢食其不可也必矣嘅茲多弊爰取卦爻辭之互備論其象列

之於前而以十三卦暨左氏傳之言互者列之於後亦足以見互卦之說之不可廢已其大卦之象亦論互之一體因并附焉

卦爻詞取象之互

互體有乾者十二卦

䷀乾　䷌同人　䷍大有　䷛大過

䷞咸　䷟恆　䷡遯　䷡大壯

䷪夬　䷰姤　䷰革　䷱鼎

大過　上九過涉滅頂

二至五兩互皆乾乾爲首此爻在互乾之上故云滅頂滅猶沒也

大壯　九四壯於大輿之輹

二至四互乾乾爲圜爲行健爲良馬圜而健行而又有馬以駕之者車也故云輿乾陽卦爲大故云大輿輹車下伏兔所以利軸之轉者乾圜轉故象輹

夬　九四臀无膚其行次且

三四五互乾四居上卦之下故象臀乾爲瘠故無膚乾健行故云行四變成坎坎爲曳故有次且之象

九五中行无咎

五互乾上爻行乾象

姤　初六繫於金柅

巽爲繩繫象爲木柅象柅絡絲趺見說文　謂九二也二至四互乾乾爲金故云金柅

九三臀无膚其行次且

三互乾中爻取象與夬四同惟臀取巽股之象

革　九三革言三就

三至五互乾九家易乾爲言故云革言爻位三故云

三就

互體有坤者十二卦

䷁坤　䷂屯　䷃蒙　䷆師

䷇比　䷒臨　䷓觀　䷖剝

䷗復　䷚頤　䷨損　䷩益

屯　六二十年乃字

二至四互坤坤爲土十土成數也○按卦爻詞言數之義云一者卽得一數也云三者或取一卦三爻或取所歷三爻或取再三之義云七者從本爻數至本

爻也至若損云二簋則取減損之義臨云八月則取卦爻消息震云九陵則取互艮上爻爲九云百里則取雷聞百里惟言十者必有坤卦故知取土成數也

師　六三師或輿尸　六五弟子輿尸

三至五互坤坤爲大輿故云輿坤爲衆坎爲血卦衆而見血故云尸六五爻詞亦指三言說見互震條下

臨　六三甘臨

虞翻曰兌爲口坤爲土作甘兌口衙坤故曰甘臨按三至五互坤故虞氏云然

觀　六四觀國之光

二至四互坤坤爲土爲眾有國之象餘見左傳筮法條下

剝　上九君子得輿

九剛爻故稱君子卦自初至五正互皆坤坤爲輿上乘之故云得輿

頤　六三十年勿用

二三四互坤十坤數

損　六五十朋之龜

三至五互坤故云十朋龜見大卦象下

上九得臣無家

上與三應三至五互坤坤爲臣見文言上之九由三來是得臣之益者也三以其九益上是爲臣而國爾忘家者也故云无家坤爲土爲邑見虞仲翔逸象大夫有家之象

益　六二十朋之龜

二至四互坤益二卽損五故其象同

六四利用爲依遷國

四互坤上爻坤爲國四自初來遷國之象蔡氏曰依謂近五也都潔曰四以柔依五剛以弱依强之象

互體有震者十六卦

䷇蒙 ䷆師 ䷊泰 ䷎謙
䷒蠱 ䷗臨 ䷕賁 ䷍大畜
䷜坎 ䷣明夷 ䷨損 ䷭升
䷳艮 ䷘渙 ䷻節 ䷼中孚

師 丈人吉

朱震曰丈人者尊嚴可信長者之稱震爲長之象言

九二也

六五長子帥師弟子輿尸

吳草廬曰震爲長男坎爲中男九二震之下畫長子也六三坎之上畫弟子也

泰　六五帝乙歸妹

張汝弼曰互體兌約象震有歸妹卦體按京房易積數以二三四爲互體三四五爲約象又按說卦傳云帝出乎震故此取象於帝

臨　六三既憂之

二三四互震震恐懼有憂象

坎　六四樽酒簋貳用缶

二至四互震震象仰盂故爲樽坎水爲酒震又爲竹簋竹器也又自三至五互艮艮爲土（爲山故爲土）自二至五有大離象離爲大腹土器而腹大者缶也艮手故云用

損　㬎之用二簋可用享

㬎兌口商酌之義用艮手之義簋互震之象簋以盛黍稷震爲稼之象二簋取損義亦取互坤容嗇之意

鄭康成曰艮爲鬼門宗廟之象朱震曰艮爲門闕爲手震爲長子升自門闕而薦之享也

六三三人行則損一人一人行則得其友

二三四互震震爲足爲動說卦傳震動也故象行

升　六四王用享於岐山

三四五互震震守匕鬯爲祭主故有享象

渙　九二渙奔其机

二至四互震震爲足爲動爲躁足動而躁奔也机坎木也

中孚　九二鳴鶴在陰　六三或鼓　六四馬匹亾
二三四互震九家易震爲鵠朱震云鵠古鶴字穆天子傳列子皆以鵠爲鶴說卦傳震爲善鳴故二云鳴鶴兌爲澤互艮爲山山澤之閒陰也故云在陰九家易震爲鼓故三云或鼓說卦傳震爲馬故四云馬四與初應匹也四絕初而從五故云馬匹亾
互體有巽者十六卦

䷂訟　䷉履　䷋否　䷌同人
䷐隨　䷘无妄　䷝離　䷞咸

䷠遯　䷬萃　䷮困　䷯革
䷶豐　䷷旅　䷹兌　䷽小過

訟　六三无成　九四不克訟復卽命

三四五互巽巽不果故无成故不克巽申命故云命不克亦兼互離之象離明故知其不可終訟而止也

履　六三跛能履　武人爲於大君

三四五互巽巽爲股兌毀之故跛猶有巽在故能履武人巽躁之象巽初云利武人之貞是巽有武人之象　吳草廬曰爲猶虞書汝爲之爲謂以膂力之剛而效用於大君也按

大君指九五

否　九四有命无咎　九五繫於苞桑

三四五互巽巽爲命又爲繩爲木繫繩象苞桑木象

同人　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二三四互巽雜卦傳兌見而巽伏故此云伏離爲甲

兵故云戎巽爲木爲茅見大過初爻柔在下之象莽也爲股爲進

升也三變互艮艮爲山陵也巽爲高故稱高陵巽不

果故不興

九四乘其墉弗克攻

巽升乘象乾戰攻象巽不果弗克象仲翔逸象巽爲
墉巽爲工爲木爲繩爲直版築
墉之象爲長爲高墉成之象

无妄　六三或繫之牛

三至五互巽巽繩繫象牛見互艮條下

咸　九三咸其股

二三四互巽巽爲股故爻有此象

九四憧憧往來

四互巽上爻往來巽進退象四變成坎坎爲心爲不
甯屯象傳不甯此卦詞不甯俱指坎言憧憧心不甯之象

遯　九三係遯
二三四互巽係巽繩象
萃　六三萃如嗟如
三至五互巽仲翔逸象巽爲號嗟號也巽風有號象
困　六三入于其宮　九四來徐徐
三四五互巽巽爲入坎爲宮見九家逸象故三云入宮巽不果故云徐徐來初來應四也
革　九四改命吉
二至四互巽巽申命故云改命

豐　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二至四互巽巽爲草莽見仲翔逸象　蔀也離爲日故言日中爲目故云見二上應五五震中爻震象仰盂有似於斗故云斗往二往輔五疑五下疑二巽進退不果之象發發其疑志巽散之象說卦傳風以散之　九四豐蔀互巽取象見斗應初取象

旅　六二懷其資

二至四互巽巽爲利資也爲隱繫辭傳巽稱而隱　懷之也四云資象與此同云斧取離爲兵故又爲斧

互體有坎者十六卦

䷎謙　䷏豫　䷧噬嗑　䷂賁

䷢晉　䷣明夷　䷤家人　䷥睽

䷦蹇　䷧解　䷰震　䷳艮

䷴漸　䷵歸妹　䷶既濟　䷿未濟

謙　初六用涉大川

二至四互坎川象初變成離離中虛舟象用謙涉世猶用舟涉川故云用涉

九三勞謙

說卦傳坎勞卦也三互坎中爻故曰勞謙

豫　九四勿疑朋盍簪

三四五互坎坎爲心病疑象二至四互艮艮止勿象坎爲叢坎上爻眞爲聚仲翔于叢棘逸象盍簪之象盍陸氏云合也簪虞作哉云叢合也

六五貞疾恆不死

五互坎上爻坎爲病痛故疾震爲反生故不死也

噬嗑　利用獄

卦體三至五互坎坎爲盜爲桎梏爲叢棘桎梏盜人

而寘之叢棘之中獄也

六三噬腊肉遇毒

三至五互坎坎爲豕互艮爲山獸豕獸之肉而離日燥之爲腊馬融云晞于陽而煬于火曰腊肉是也坎爲毒見仲翔逸象師象傳以此毒天下亦指坎言

九四噬乾胏得金矢

四互坎中爻馬融云有骨謂之胏九剛爻故象胏離爲乾卦故云乾離爲矢見仲翔易離爲兵爲麗兵麗于物矢也金

九剛象

六五噬乾肉得黃金

乾肉亦合離坎取象五變成乾乾爲金黃離象離六二云黃離元吉是離爲黃也

上九何校滅耳

鄭康成曰上九離爲槁木坎爲耳木在耳上荷校滅耳之象也按滅猶沒也

賁　初九舍車而徒

二至四互坎巽焕曰坎爲輿車象初在互體坎下故爲舍車而徒之象

九三賁如濡如
三互坎中爻坎水濡象
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
互坎爲馬變剛互巽爲白皤白貌翰亦白禮記云殷
人尚白戎事乘翰是也四乘馬欲求初初守志不變
且疑四爲已寇也然四實正應非爲寇者故云匪寇
婚媾坎爲盜有寇象
晉　六二晉如愁如　六五失得勿恤
三至五互坎坎爲加憂故五有恤象二與五應五恤

故二愁君憂則臣亦憂之象能與君分憂故受介福于王母也

明夷　六二馬壯　六四獲明夷之心

二至四互坎坎爲美脊之馬故二云馬壯坎象云維心亨故四取象於心

家人　六二无攸遂在中饋

二至四互坎坎爲通故遂爲陷故无攸遂水流爲通水入坎窗爲陷陷則不流故不遂坎又爲酒食離火坎水以爲酒食中饋之象

睽　初九喪馬勿逐自復見惡人

卦體三四五互坎坎爲馬初與四本應也以俱剛爻無應故爲喪馬然水性潤下兌澤又爲水之所鍾故勿逐自復惡人謂四離躁說卦傳燥萬物者莫熯乎火故離爲燥　坎險惡人之象見離象說卦傳云相見乎離

六三　見輿曳　其人天且劓馬融云剠鑿其額曰天

三四五互坎坎爲輿爲曳二至四互離離爲見三兌上爻互離中爻互坎下爻兌爲口爲輔頰舌見咸上爻離爲目坎爲耳數者具而無鼻無艮無頂無乾是有罪受刑

而剠額去鼻也坎爲獄離爲兵兌爲刑見仲翔逸象故有此象

上九見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上與三應而四間之上故疑三三互坎爲豕豕在澤中負塗之象上疑三之不潔也坎爲鬼仲翔逸象爲輿鬼車上疑四之爲鬼爲蜮也坎爲弓離爲矢加矢弓上爲張弧上欲攻四也兌爲說說弧信四之非匪人也坎爲盜寇也三上正應故曰匪寇婚媾往上往求三

雨亦坎象遇雨疑厶故吉也

蹇　六二王臣蹇蹇

上卦爲坎二至四又互坎二爲互坎之始故曰蹇蹇

六四往蹇來連

二至四爲互體之坎四至上爲上體之坎二坎相連

故云連

九五大蹇朋來

正體一坎互體一坎二坎爲朋

震　九四震遂泥

三四五互坎二三四互艮泥坎水合艮土象

艮　六二其心不快　九三厲薰心

二三四互坎坎爲心病故一曰心不快一曰厲薰心

漸　初六鴻漸于干　六二飲食衎衎　九三利禦寇

二至四互坎干水旁地初在互坎之外故象干飲食

坎爲酒食象二變互兌兌爲和悅故衎衎坎盜爲寇

禦艮止象

歸妹　六五月幾望

三至五互坎月坎象

上六士刲羊無血

上卦震士也下卦兌羊也上變成離離爲兵士持兵刲羊也三至五互坎坎爲血坎在兌上故羊無血本義服虔見後左傳筮法條內

既濟　初九曳其輪濡其尾

二至四互坎坎爲輪初在互坎之下曳輪之象濡亦坎象

六二婦喪其茀勿逐

茀車蔽也翟車后夫人之車離爲雉翟羽也二互坎

而居離中有以翟蔽車之象坎盜故喪坎馬故逐坎伏故止而勿逐也

互體有離者十六卦

䷄需　䷅訟　䷏小畜　䷉履
䷤家人　䷥睽　䷦蹇　䷧解
䷮困　䷯井　䷴漸　䷵歸妹
䷸巽　䷹兌　䷾既濟　䷿未濟

小畜　九三夫妻反目

二至五互離離爲目上體巽巽爲白眼故云反目三

四陰陽相比故爲夫妻此不從常例以應爲夫妻也

履　六三眇能視

二三四互離離爲目兌毀之故眇猶有離在故能視

睽　六三見輿曳其牛掣

二三四互離見牛俱離象離象云畜牝牛吉是離爲牛也

解　九二田獲三狐得黃矢

二至四互離離爲罔罟爲矢坎爲弓爲馬爲輿田獵之象九家易坎爲狐仲翔逸象離又爲黃矢

困　初六三歲不覿

二三四互離離爲目爲覿初在互離之外故不覿謂不與四相覿也

六三不見其妻

三互離中爻三位剛爲夫上位柔爲妻離目爲見上在離目之外故不見

井　羸其瓶

卦體三至五互離離大腹瓶象

九三王明

三互離初爻明離象

漸　九三婦孕不育

夫三也婦四也卦以二爻互變而成故亦不以應爲夫婦而以二爻爲夫婦也三四五互離離爲大腹孕象二至四互坎坎血卦而潤下有胎漏之象故不育

九五婦三歲不孕

五互離上爻孕離象五與二應而爲三四所隔故不孕不孕巽不果象

歸妹　九二眇能視

二至四互離離目兌毀故眇

巽　六四田獲三品

三四五互離離爲罔罟爲戈兵爲雉田有獲之象

既濟　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

張浚曰離爲明坎爲信既濟九五內有離德而位居坎中明信之德著於天下故能以禴祭受福也離爲牛按三至五互離故有此象離又爲兵殺象離於時爲夏禴夏祭也周禮云以禴夏享先王

互體有艮者十六卦

䷂屯　䷃比　䷋否　䷏豫

䷐隨　䷓觀　䷔噬嗑　䷕无妄
䷯坎　䷢晉　䷩益　䷬萃
䷲震　䷺渙　䷻節　䷼中孚
屯　六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍
三至五互艮艮爲山爲獸爲黔喙之屬故爲獸震爲躁鹿山獸而躁者故有此象虞山虞上六居艮山之上之象三上无應无虞之象震艮坎俱爲木震位于東方于五行爲木艮坎見說卦林象入震足躁動之象三變成離離明見幾之象艮止舍象

豫　六二介于石

二至四互艮石艮象介分界之義謂識去就之分故不附四四權臣也

觀　盥而不薦

卦體三至五互艮艮爲手巽爲潔說卦傳齊也者言萬物之潔齊也是巽有潔象用水潔手盥象艮爲止不薦之象

噬嗑　六二噬膚滅鼻

二至四互艮仲翔逸象艮爲皮膚九家易艮爲鼻二變成兌兌爲毀故滅鼻

无妄　六三或繫之牛

二三四互艮艮手巽繩繫象艮爲黔喙之屬九家易又云艮爲鼻牛旣黔喙且服牛者必貫其鼻此爻之牛取象於艮無疑大畜六四遯六二象同

坎　六四納約自牖終无咎

三四五互艮艮爲門闕宮室之象四坎下爻坎窞穴象二至五象大離離爲明宮室之間有穴而明者牖也故云牖坎有孚誠也艮手斂之約其誠也約其誠因其明以是告君無不入者故終无咎

晉　初六晉如摧如
二至四互艮初與四應四艮止初欲晉而四止之故
有摧象
九四晉如鼫鼠貞厲
四互艮上爻艮爲鼠陸德明云鼫鼠五技鼠也本草
蝼蛄一名鼫鼠項安世曰四雖進乎上卦以其失柔
順之道故如鼫鼠之技窮而不能遂若固執而不悛
危必至矣
益　六三中行告公用圭　六四中行告公從　九五

勿問元吉

三四五互艮艮時行故云行艮成言故云告云問艮止故勿三四重卦之中故云中三四公卿之位故云公圭九家易震爲玉之象

上九或擊之

互艮在下艮手故云擊

萃　王假有廟　六二引吉

卦體二至四互艮仲翔逸象艮爲宮鄭康成云艮爲鬼門宮室而爲鬼出入者廟也故云有廟引艮手象

震　六二躋于九陵勿逐

二至四互艮艮山故云陵艮止故云勿躋逐俱震足象

渙　王假有廟

卦體三至五互艮艮爲宗廟見仲翔逸象

六三渙其躬　六四渙有邱　九五渙王居

三四五互艮艮爲身艮四云艮其身躬也爲山邱也爲宮室居也又五爻汗字亦從艮身取象

中孚　六三或罷　九五攣如

三至五互艮罷艮止象變艮手象

互體有兌者十六卦

䷄需　䷽小畜　䷊泰　䷍大有

䷑蠱　䷧大畜　䷝離　䷟恆

䷡大壯　䷭升　䷯井　䷱鼎

䷶豐　䷤旅　䷸巽　䷽小過

需　九二需于沙小有言

二至四互兌兌爲剛鹵沙象二已入于澤而去水尚遠故云沙言兌口象

九三需于泥

三互兌中爻入澤已深去水已近故云泥

小畜　密雲不雨自我西郊

卦體二至四互兌兌澤之氣上升爲雲巽風散之故不雨兌西方之卦故云西郊

九三輿說輹

三互兌二爻說兌毀折象輿輹乾象

泰　九二用馮河　九三于食有福　六四不戒以孚

二三四互兌兌澤河也乾剛健馮河之勇也食戒兌

口象剛爻爲福義本張浚易傳

大有　九三公用享于天子小人弗克

三至五互兌三爻公位故云公乾爲君故云天子乾爲金玉爲良馬公享天子之象兌爲說爲口食上說而食下天子享公之象兌爲小仲翔逸象故云小人互兌則上卦有睽象故弗克上卦離互卦兌故有睽象

六五威如吉

五互兌上爻兌正秋肅殺之卦故云威六柔故必濟之以威乃得吉也

大畜　不家食

李鼎祚曰乾爲賢人艮爲宮闕賢人居闕下不家食

象按卦體二至四互兌兌口故云食

利涉大川

胡一桂曰震木行兌澤有涉大川象按三至五互震

九二輿說輹

二至四互兌兌爲毀折說象二受五畜故說輹不行

輿輹乾象見乾卦下

離　九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃拊日昃將入人老將終之象缶離大腹象三變互艮艮手擊缶鼓象互巽不象巽爲不果三至五互兌兌口歌嗟之象

六五出涕沱若戚嗟若

五互兌上爻鄭康成曰自目出曰涕朱震曰離目兌澤出涕也互巽爲長沱若也五失位爲憂戚也兌口嗟若也

恆　六五婦人吉

三至五互兌兌爲妾以順爲正者妾婦之道故云婦

人吉

升　六四王用享于岐山

二至四互兌兌位西方岐山在西故有此象

井　羸其瓶

卦體二至四互兌兌毀羸也

初六井泥不食　九三井渫不食

二三四互兌兌口爲食初在互兌之下故云不食三

巽體巽爲伏泉下伏而未上故亦不食

鼎　九三雉膏不食方雨虧悔

三變互離爲雉自初至五象大坎坎爲膏屯五云屯其膏亦坎卦象三至五互兌爲食巽不果爲不食五君位食雉膏者也三于五非比應故有此象兌澤之氣爲雨坎亦爲雨雨則耳革行塞之悔皆亾故云虧悔虧亦取巽散之義

九四鼎折足覆公餗其刑剭鄭周禮註引此作刑剭釋文亦云鄭作剭

四變互震震爲足三四五互兌兌爲折故云折足離爲雉鼎中之實餗也兌正秋之卦爲刑服虔曰剭者厚刑謂重誅也

六五金鉉

五互兌上爻金兌象兌位于西于五行爲金

豐　九三日中見沫折其右肱

三至五互兌仲翔逸象兌爲小子夏云沫星之小者肱三變互艮之象折互兌之象兌位于西右也

六五有慶譽

五互兌上爻慶譽兌喜說之象

旅　六五終以譽命

三至五互兌譽兌象

上九旅人先笑後號咷

吳草廬曰兌爲笑離爲號咷按火之發也有聲故爲號咷之象同人離在下五變爲乘三四五互兌在上故爲先號咷而後笑此旅卦三四五互兌在下離在上故爲先笑後號咷按吳說本之項安世項又云離性炎故多怒兌性說故多喜也

巽　九二用史巫紛若

二至四互兌史巫兌象

小過　九三從或戕之

三至五互兌兌爲毀折故云戕從互巽象巽爲隨巽象傳云隨風巽故云從

六五密雲不雨自我西郊

五互兌上爻此爻取象與小畜卦詞同

十三卦取象之互

三三離

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

離爲目重離互巽爲繩罔罟之象離爲雉爲鱉爲蟹巽爲魚見仲翔逸象佃漁之象卦名離離麗也取禽魚麗

于罔罟之意

䷩益

斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

巽爲木震亦東方木二木也巽爲工互艮爲手斲之揉之也巽近利故云利巽申命故云教教民耕耨而得粒食天下之益莫大于此故取諸益

䷔噬嗑

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離爲日震動爲市人離爲龜貝貨也互艮爲手交易也互坎爲法律見九家逸象爲平坎五云祇既平各得其所也卦名噬嗑借音爲市合之義

䷺ 渙

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

巽爲木坎爲堅多心之木二木也巽爲工艮爲手坎爲矯揉刳之剡之也坎險不通也巽爲風互震爲動舟乘風而動濟不通也風自近及遠致遠也巽近利

故兩言利渙散也取舟行散之四方之義

䷐隨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震爲馬互艮爲牛互巽爲繩艮爲手服牛也巽爲股據震上乘馬也古者載物用牛車引重也人乘用馬車又震爲大塗致遠也巽近利利也卦名隨取牛馬隨人之義

䷏豫

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

坤爲閽戶艮爲門闕重門也震爲有聲之木爲善鳴故有聲柝也艮爲閽人爲手擊柝之人也艮坎爲盜暴客也卦名豫思患豫防所以待暴客也

䷽ 小過

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過卦互巽兌巽爲木兌位西方爲金兌又爲折以金折木斷木也艮爲土又爲手以手出土掘地也艮手持巽木以入土上動下止臼杵之利亦巽象

䷐ 睽

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離爲槁木互坎爲堅多心木二木也離爲刀斧見仲翔逸象離爲兵故爲刀斧坎爲矯揉弦之剡之也坎爲弓離爲矢弧矢也離爲明兌爲刑殺用其明致其殺威天下也睽然後威之故取諸睽

左傳筮法之互

䷓觀之䷋否

莊公二十有二年傳陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之

光利用賓於王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也杜註巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象艮爲山有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王孔穎達曰山則材之所生此人有山之材言其必大富也既富矣而被天照又復居有土地是國君之象也易位四爲諸侯變而爲乾乾爲天子是有國朝王之象庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王杜注艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳摯奉幣之象旅陳也猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓

也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎杜注變而象艮故知當與于大嶽之後及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亾也成子得政愚按觀四不變亦互艮卦但占者必從其變而言耳

䷵歸妹之䷿睽

僖公十有五年傳初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盍也女承筐睽亦無貺也服虔云離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺無血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也西鄰責言不可償也杜註將嫁女於西而遇不吉之卦故知有責讓之言不可報償歸妹之睽猶無

相也孔穎達曰嫁女而遇睽離之爻是無相助也震之離亦離之震孔穎達曰言此二卦相通者與下張本震爲雷雷是動離爲火震之離是動來適火離之震是火往適動欲明火之動熾之意爲雷爲火爲嬴敗姬杜註火動熾而害其母女嫁反害其家之象故曰爲嬴敗姬服虔曰秦嬴姓水位三至五有坎象水勝火故爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗邱服虔曰五至三有坎爲水象車得水而說其輹也震爲龍龍爲諸侯之旗離之震故火焚其旗也震東方木兌西方金木遇金必敗韓有先君之宗廟故曰宗邱歸妹睽孤寇張之弧杜註處睽之極故曰睽孤失位孤絕故遇寇難而有弓矢之警服虔曰坎爲寇爲弓故曰寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛

䷍大有之䷤睽

僖公二十有五年傳晉侯將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用享於天子之卦杜註三公爲三公戰克而王享吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎杜註乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象大有去睽而復亦其所也杜註言去睽卦還論大有亦有天子降心之象○愚按大有亦離在上互兌在中乾在下故云亦其所又兌爲說爲口食上說而食下故有享象

大卦解

䷤屯

卦自初至五象大離離爲中女故二云女子

䷃蒙

卦自二至上亦象大離故二云納婦三云取女

䷓觀

卦象大艮卦詞盥薦爻詞童觀闚觀進退俱從艮取義盥薦已見前童少男之象闚門闕之象進退時止時行之象

䷚頤

卦象大離離爲目故象云觀四云視離爲龜故初云

䷿離中虛又爲木有舟象故五上云涉川五柔故不可涉上剛故利涉也

䷡大壯

卦象大兌兌爲羊故三上言羝羊觸藩四言藩決不羸五言喪羊于易也

䷨損

卦自二至上象大離離爲龜故六五云十朋之龜

䷩益

卦自初至五象大離故六二言十朋之龜

䷪夬

卦象大兌兌爲決故卦名夬夬者決也兌爲口故象云告二及上云號四云言兌正秋主兵戎之事故象及二言戎兌澤之氣散而爲雨故三言雨言濡兌爲羊故四言羊兌爲澤故五言莧陸虞翻云莧蒉也陸商也皆澤草也

䷯姤

卦象大巽巽躁爲豕故初言豕巽伏爲魚故二四言魚中孚言豚魚亦取巽象也巽爲木故初言柅爲高

故五言杞馬融云杞大木也爲股故三言髀巽稱而隱故五言含章巽爲風左傳云風隕故又言有隕也

䷱鼎

卦自初至五象大坎坎爲病故二言疾坎爲耳故象傳及三五爻詞俱言耳坎爲膏見屯五爻爲雨見解象及大象故三言雉膏言方雨也

剛柔陰陽說

易之爲書爻言剛柔卦言陰陽其定例也蓋剛柔者質陰陽者氣質則各成一體氣則不專一質八卦之象別

分陰陽一卦之爻兼乎剛柔不可謂陰陽卽剛柔則安可以剛柔言卦哉是故彖傳所言剛柔主爻也象傳所言剛柔各當其爻也繫傳以下所言剛柔無非爻也其曰剛柔相摩者指初畫之兩爻曰剛柔相推而生變化者謂九六之占爻（此指爻變而言）曰上下無常剛柔相易者謂反正及互位之變爻（此指卦變而言）而尤明白可據者說卦傳云觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻是也且不但爻爲剛柔卽位亦爲剛柔履六三象曰武人爲於大君志剛也剛以位言鼎上九象曰玉鉉在上剛柔節也

柔亦以位言惟乾坤二卦則有以卦言者若需及大有大畜彖傳之言剛健訟及大壯傳之言剛坤及明夷傳之言柔順否傳之言柔言剛義不繫爻而雜卦傳亦曰乾剛坤柔乾坤純剛柔也至二卦象傳文言所云陰陽則以乾坤純剛柔卽純陰陽從其卦而爲之釋未嘗以例他卦也諸儒不明乎此徒以二爻所及遽名爻爲陰陽且謂卦爲剛柔而經義之不可通者多矣甯非誤哉

爻變說

易有卦變有爻變卦變者卦詞取象之一端其于爻詞

時或取之然已渺矣若夫爻變則凡三百八十四爻之詞無非爲變設者是故爻云九六而不云七八九六變而七八不變也既爻詞爲變而設焉有不從變取象者乎是故易之詞求之本象而不得者則當求之于變求之于變而不得者然後求之于互求之于變之互外此則無象矣漢儒言象有所謂卦氣者有所謂納甲者有所謂世應飛伏者有所謂爻辰值宿律呂配爻者附會支離非易本有而王輔嗣得意忘象之言則將舉大傳觀象繫詞與夫易者象也象言乎象立象盡意諸語槩

從抉撥直無知妄人耳烏足與言易哉或曰爻詞爲變而設亦別有徵乎曰徵之春秋傳史蘇對魏獻子則曰乾之姤曰其同人其大有其夬伯廖論曼滿則曰豐之離知莊子論先穀則曰師之臨此皆引易竝非卜筮不直舉本爻而必曰某之某其爲變而設非明徵乎曰九六七八說者多矣果何說之從曰孔穎達乾初九疏第二說謂爲過揲之數者是也過揲之策非三十六則二十四非二十八則三十二以四數之四其三十六九也四其二十四六也四其二十八七也四其三十二八也

合之經言乾坤之策無可疑者何用紛紛如諸儒之說乎曰何以謂九六變而七八不變也曰說卦傳云參天兩地而倚數天數一至九地數二至十取天數之三（不取一者一不可用也）取地數之二以爲總揲之法則九者二其三也六者三其兩也七者一三二兩也八者一兩二三也三三純剛三兩純柔純則極極則變七八則不純不純故不變也曰宋儒之言參兩不若是何也曰宋儒之說天圓地方圓者一而圍三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數以今考之徑一者圍三而强既不可言

三若合四爲二世豈有以四數爲二數者乎此謬說也噫聖人之言明白坦易而諸儒務爲其深循其說而求之徒多不合未見其能深也孟子曰所惡于智者爲其鑿也諸儒之易說是也

費直不改易說

世儒謂改易始費直此誣也費直未嘗改易也考漢書藝文志云劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去無咎悔亾惟費氏經與古文同儒林傳云費直治易亾章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經又後漢書

儒林傳云費直傳易授瑯琊王璜本以古字號古文易是則費直之易異於諸家者其字爲古字其文無訛脫而其說易又不爲章句如施孟梁邱三家章句各二篇之比章句云者唐章懷太子賢注後漢書桓譚傳謂離章辨句委曲枝派是也費直則徒以十篇文言解說上下經而已所謂文言通指十篇之言非今之文言傳惟彖文言各自爲篇故有十篇若以彖彖文言附入卦中何從更有十篇乎然則謂費直以彖彖文言雜入卦中如今所行之易本者誠不知其何據也或曰費直既不改易則改易始王弼乎曰非也魏志

淳于俊對高貴鄉公曰康成合彖象于經欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合俊去康成時世不遠則改易始康成明矣第康成改易如今乾卦以彖象附爻詞之後其置彖傳大象於爻前散附小彖於各爻則由王弼孔穎達正義曰輔嗣之意彖本釋經宜相附近分爻之象詞各附當爻穎達親見鄭王二本故其說如此又康成易本文言別自爲卷不入乾坤二卦之中正義云先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後則文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二

卦故說卦爲弟九然則易始改于康成大亂于王弼又可知矣後儒不察祇見儒林傳象象文言之云遂令費直蒙千載不白之寃烏可無辨也哉

王雲五主編

叢書集成初編

易圖存是

中華民國二十五年十二月初版

著者 辛紹業

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠